雜阿含經卷第四十七　流

宋天竺三藏求那跋陀羅　譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者来詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若有人在我舍者皆得淨信諸在我舍而命終者皆得生天佛言善哉善哉長者是深妙說是一向受於大衆中作師子吼言在我舍者皆得淨信及其命終皆生天上有何大德神力比丘為汝說言凡在汝舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊復問云何為比丘尼為諸天為從我所面前聞說長者白佛不也世尊云何長者汝緣自知見知在我舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊佛告長者汝既不從大德神力比丘所聞非比丘尼非諸天又不從我面前聞說復不緣自見知若有諸人於我舍命終者皆生天上汝今何由能作如是甚深妙說作一向受於大衆中作師子吼而作是言有人於我舍命終者皆

生天上長者白佛無有比丘大德神
力而来告我如上廣説乃至悉皆生
天世尊然我有衆生主懐妊之時我
即教彼為其子故歸佛歸法歸比丘僧
及其生已復教三歸及生知見復教持
戒設復婢使下賤客人懐妊及生亦
如是教若人賣奴婢者我輙往彼語
言賢者我欲買人汝當歸佛歸法歸
比丘僧受持禁戒隨我教者輙授五
戒然後隨價而買不隨我教則所不
取若復止客若傭作人亦復先要受
三歸五戒然後受之若復有来求為
弟子若復乞貸舉息我悉要以三
歸五戒然後受之又復我舍供養佛
及比丘僧時稱父母名兄弟妻子宗
親知識國王大臣諸天龍神若存若
亡沙門婆羅門内外眷屬下至僕使
皆稱其名而為呪願又從世尊聞稱
名呪願因縁皆得生天或因園田布
施或因房舍或因床卧具或因常施
或施行路下至一摶施與衆生此諸
因縁皆生天上佛言善哉善哉長者
汝以信心故能作是説如来於彼有

無上知見審知汝舍有人命終皆悉
生天尒時給孤獨長者聞佛所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘當恭敬
住常當繫心常當畏慎隨他自在諸
脩梵行上中下座所以者何若有比
丘不恭敬住不繫心不畏慎不隨他
自在諸脩梵行上中下座而欲令威
儀足者無有是處不脩威儀欲令學
法滿者無有是處學法不滿欲令戒
身定身慧身解脫身解脫知見身具
足者無有是處解脫知見不滿足欲
令得無餘涅槃者无有是處如是比
丘當勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸
脩梵行上中下座而威儀具足者斯
有是處威儀具足已而學法具足者
斯有是處學法脩足已而戒身定身
慧身解脫身解脫知見身具足者斯
有是處解脫知見身具足已得無餘
涅槃者斯有是處是故比丘當勤恭
敬繫心畏慎隨他德力諸脩梵行上
中下座威儀滿足乃至無餘涅槃當

如是學佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有二淨
法能護世間何等為二所謂慙愧假
使世間無此二淨法者世間亦不知
有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊
卑之序顛倒渾乱如畜生趣以有二
種淨法所謂慙愧是故世間知有父
母乃至師長尊卑之序則不渾乱如
畜生趣尒時世尊即說偈言
世間若無有　慙愧二法者　違越清淨道
向生老病死　世間若成就　慙愧二法者
增長清淨道　永閉生死門
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有燒燃
法不燒燃法諦聽善思當為汝說云
何燒燃法若男若女犯戒行惡不善
法身惡行成就口意惡行成就若彼
後時疾病困苦沉頓牀褥受諸苦毒
當於尒時先所行惡悉皆憶念譬如

大山日西影覆如是衆生先所行惡
身口意業諸不善法臨終悉現心乃
追悔咄哉咄哉先不修善但行衆惡
當墮惡趣受諸苦毒憶念是已心生
燒燃心生變悔心生悔已不得善心
命終後世亦不善心相續生是名燒
燃法云何不燒燃若男子女人受持
淨戒修真實法身善業成就口意善
業成就臨壽終時身遭苦患沉頓牀
褥衆苦觸身彼心憶念先修善法身
善行口意善行成就當於尒時攀緣
善法我作如是身口意善不為衆惡
當生善趣不墮惡趣心不變悔不變
悔故善心命終後世續善是名不燒
燃法尒時世尊即說偈言

已種燒燃業　依於非法活　乘斷惡業行
必生地獄中　等活及黑繩　衆合二叫呼
燒燃極燒燃　無澤大地獄　是八大地獄
極苦難可過　惡業種種故　各別十六處
四周開四門　中間量悉等　鐵為四周板
四門扇亦鐵　鐵地盛火燃　其焰普周遍
縱廣百由旬　焰焰無間息　調伏非諸行
孝治强梁者　長夜加楚毒　其苦難可見

正法念經卷第四十七　第五張　沐

見者生恐怖 悚慄身毛竪 墮彼地獄時
足上頭向下 止聖柔和心 修行梵行者
於此賢聖所 輕心起非義 及熱惱眾生
墮斯熱地獄 宛轉於火中 猶如火炙魚
苦痛號叫呼 如群戰象聲 大火自然生
斯由自業故
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘捨身惡
行者能得身惡行斷不得身惡行斷
者我不說彼捨身惡行以彼能得身
惡行斷故是故我說彼捨身惡行身
惡行者不以義饒益安樂眾生離身惡
行以義饒益得安樂故是故我說捨
身惡行口意惡行亦如是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城金師住
處尒時世尊告諸比丘如鑄金者積
聚沙土置於槽中然後以水灌之麤
上煩惱剛石堅塊隨水而去猶有麤
沙纏結復以水灌麤沙隨水流出然
後生金猶為細沙黑土之所纏結復

紹

以水灌細沙黑土隨水流出然後真
金純淨無雜猶有似金微垢然後金
師置於爐中增火鼓鞴令其融液垢
穢悉除然其生金猶故不輕不軟光
明不發屈伸則斷彼鍊金師鍊金弟
子復置爐中增火鼓鞴轉側陶鍊然
後生金輕軟光澤屈伸不斷隨意所
作釵鐺鐶釧諸莊嚴具如是淨心進
向比丘麤煩惱纏惡不善業諸惡邪
見漸斷令滅如彼生金淘去剛石堅
塊復次淨心進向比丘除次麤垢欲
覺恚覺害覺如彼生金除麤沙礫復
次淨心進向比丘次除細垢謂親里覺
人衆覺生天覺思惟除滅如彼生金
除去塵垢細沙黑土復次淨心進向
比丘有善法覺思惟除滅令心清淨
猶如生金除去金色相似之垢令其
純淨復次比丘於諸三昧有行所持
猶如池水周匝岸持為法所持不得
寂靜勝妙不得息樂盡諸有漏如彼
金師金師弟子陶鍊生金除諸垢穢不
輕不軟不發光澤屈伸斷絶不得隨
意成莊嚴具復次比丘得諸三昧不

為有行所持得寂靜勝妙得息樂道一心一意盡諸有漏如鍊金師鍊金師弟子陶鍊生金令其輕軟不斷光澤屈伸隨意復次比丘離諸覺觀乃至得第二第三第四禪如是正受純一清淨離諸煩惱柔軟真實不動於彼彼入處欲求作證悉能得證如彼金師陶鍊生金極令輕軟光澤不斷任作何器隨意所欲如是比丘三昧正受乃至於諸入處悉能得證佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尒時世尊告諸比丘應當專心方便隨時思惟三相云何為三隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相若比丘一向思惟止相則於是處其心下劣若復一向思惟舉相則於是處掉乱心起若復一向思惟捨相則於是處不得正定盡諸有漏以彼比丘隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相故心則正定盡諸有漏如巧金師金師弟子以生金著

於爐中增火隨時扇鞴隨時水灑隨
時俱捨若一向皷鞴者即於是處生
金燋盡一向水灑則於是處生金堅
強若一向俱捨則於是處生金不熟
則無所用是故巧金師金師弟子於
彼生金隨時皷鞴隨時水灑隨時兩
捨如是生金得等調適隨事所用如
是比丘專心方便時時思惟憶念三
相乃至漏盡佛說是經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘過去世時
摩竭提國有牧牛者愚癡無慧夏末
秋初不善觀察恒水此岸亦不善觀
恒水彼岸而驅群牛峻岸而下峻岸
而上中閒洄澓多起患難諸比丘過
去世時摩竭提國有牧牛人不愚不
癡者有方便慧夏末秋初能善觀察
恒水此岸亦善觀察恒水彼岸善度
其牛至平博山谷好水草處彼初度
時先度大牛能領群者斷其急流次
驅第二多力少牛隨後而度然後第
三驅羸小者隨逐下流悉皆次第安

隱得度新生犢子愛戀其母亦隨其後得度彼岸如是比丘我說斯辟當知其義彼摩竭提牧牛者愚癡無慧彼諸六師富蘭那等亦復如是習諸邪見向於邪道如彼牧牛人愚癡無慧夏末秋初不善觀察此岸彼岸高峻山嶮從峻岸下峻岸而上中間洄澓多生患難如是六師富蘭那等愚癡無慧不觀此岸謂於此世不觀彼岸謂於他世中間洄澓謂境諸魔自遺苦難彼諸見者習其所學亦遭患難彼摩竭提善牧牛者不愚不癡有方便慧謂如來應等正覺如牧牛者善觀此岸善觀彼岸善度其牛於平博山谷先度大牛能領群者橫截急流安度彼岸如是我聲聞能盡諸漏乃至自知不受後有橫截惡魔世間貪流安隱得度生死彼岸如摩竭提國善牧牛者次度第二多力少牛截流橫度如是我諸聲聞斷五下分結得阿那含於彼受生不還此世亦復斷截惡魔貪流安隱得度生死彼岸如摩竭提國善牧牛者駈其第三

羸小少牛隨其下流安隱得度如是
我聲聞斷三結貪恚癡薄得斯陁含
一来此世究竟苦邊横截於彼惡魔
貪流安隱得度生死彼岸如摩竭提
國善牧牛者新生犢子愛戀其母亦
隨得度如是我聲聞斷三結得須陁
洹不墮惡趣决定正向三菩提七有
天人往生究竟苦邊斷截惡魔貪流
安隱得度生死彼岸尒時世尊即說
偈言

此世及他世　明智善顯現　諸魔得未得
乃至於死魔　一切悉知者　三藐三佛智
斷截諸魔流　破壞令消亡　開示甘露門
顯現正真道　心常多欣悅　逮得安隱處

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘若牧牛
人成就十一法者不能令牛增長亦
不能擁護大群牛令等安樂何等為十
一謂不知色不知相不去虫不能覆
護其瘡不能起烟不知擇路不知擇
處不知度處不知食處盡𣪘其乳不

善料理能領群者是名十一法成就
不能黨護大群牛如是比丘成就十
一法者不能自安亦不安他何等為十
一謂不知色不知相不能除其害虫
不覆其瘡不能起烟不知正路不知
止處不知度處不知食處盡榖其乳
若有上座多聞耆舊久修梵行大師
所歎不向諸明智修梵行者稱譽其德
悉令宗敬奉事供養云何名不知色
諸所有色彼一切四大及四大造是
名為色不如實知云何不知相事業
是過相事業是慧相是不如實知是
名不知相云何名不知去虫所起欲
覺能安不離不覺不滅所起瞋恚害
覺能安不離不覺不滅是名不去虫
云何不覆瘡謂眼見色隨取形相不
守眼根世間貪憂惡不善法心隨生
漏不能防護耳鼻舌身意根亦復如
是是名不覆其瘡云何不起烟如所
聞如所受法不能為人分別顯示是
名不起烟云何不知正道八正道及
聖法律是名為道彼不如實知是名
不知道云何不知止處謂於如来所

知法不得歡喜悅樂勝妙出離饒益是名不知止處云何不知度處謂彼不知修多羅毗尼阿毗曇不隨時往到其所諮問請受云何為善云何不善云何有罪云何無罪作何等法為勝非惡於隱密法不能開發於顯露法不能廣聞於甚深句義自所知者不能廣宣顯示是名不知度處云何不知放牧處謂四念處及賢聖法律是名放牧處於此不如實知是名不知放牧處云何為盡㲉其乳彼刹利婆羅門長者自在施與衣被飲食牀卧醫藥資生衆具彼比丘受者不知限量是名盡㲉其乳云何為上座大德多聞耆舊乃至不向諸勝智梵行者所稱其功德令其宗重承事供養令得悅樂謂比丘不稱彼上座乃至令諸智慧梵行者往詣其所以隨順身口意業承望奉事是名不於上座多聞耆舊乃至令智慧梵行往詣其所承望奉事令得悅樂彼牧牛者成就十一法堪能令彼群牛增長擁護群牛令其悅樂何等為十一謂知色

知相如上清淨分說乃至能領群者
隨時料理令得安樂是名牧牛者十
一事成就能令群牛增長擁護令得
安樂如是比丘成就十一法者能自
安樂亦能安他何等十一謂知色知
相乃至十一如清淨分廣說是名比丘
十一事成就自安安他佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行
至一奢能伽羅聚落住一奢能伽羅
林中時有尊者那提迦舊住一奢能
伽羅聚落一奢能伽羅聚落沙門婆
羅門聞沙門瞿曇拘薩羅國人間遊
行至一奢能伽羅聚落住一奢能伽
羅林中聞已各辦一釜食著門邊作
是念我先供養世尊我先供養善逝
各各高聲大聲作如是唱尒時世尊
聞園林內有多人衆高聲大聲語尊
者那提伽何因何緣園林內有衆多
人高聲大聲唱說之聲尊者那提
伽白佛言世尊此一奢能伽羅聚落
諸剎利婆羅門長者聞世尊住此林
中各作一釜食置園林內各自唱言

我先供養世尊我先供養善逝以是
故於此林中多人高聲大聲唱說之
聲唯願世尊當受彼食佛告郍提伽
莫以利我我不求利莫以稱我我不
求稱郍提伽若於如来如是便得出要
遠離寂滅等正覺樂者則於彼彼所起
利樂若味若求郍提伽唯我於此像
類得出要遠離寂滅等正覺樂不求
而得不苦而得於何彼彼所起利樂
若味若求郍提伽汝等於如是像類
色不得出要遠離寂滅等正覺樂故
不得不求之樂不苦之樂郍提迦天
亦不得如是像類出要遠離寂滅等
正覺樂不求之樂不苦之樂唯有我
得如是像類出要遠離寂滅等正覺
樂不求之樂不苦之樂於何彼彼所
起利樂若味若求郍提伽白佛言世
尊我今欲說譬佛告郍提伽宜知是
時郍提迦白佛言世尊譬如天雨水
流順下隨其彼彼世尊住處於彼彼
處剎利婆羅門長者信敬奉事以世
尊戒德清淨正見真直是故我今作
如是說唯願世尊哀受彼請佛告郍

提伽莫以利我我不求利乃至云何
於彼彼所起利樂有味有求那提迦
我見比丘食好食已仰腹而卧急喘
長息我見已作是思惟如此長老不
得出要遠離寂滅等正覺樂不求之
樂不苦之樂復次那提迦我見此有
二比丘食好食已飽腹喘息偃闔而
行我作是念非彼長老能得出要遠
離寂滅等正覺之樂不求之樂不苦
之樂那提迦我見衆多比丘食好食
已從園至園從房至房從人至人從
群聚至群聚我見是已而作是念非
彼長老如是能得出要遠離寂滅等
正覺樂不求之樂不苦之樂我得如
是像類出要遠離寂滅等正覺樂不
求之樂不苦之樂復次那提迦我於
一時隨道行見有比丘於前遠去復
有比丘於後來亦遠我於今時閑靜
無為亦無有便利之勞所以者何依
於食飲樂著滋味故有便利此則為
依觀五受陰生滅而猒離住此則為
依於六觸入處觀察集滅猒離而住
此則為依於群聚之樂勤習群聚猒

於遠離是則為依樂修遠離則勤於
遠離猒離群聚是則為依是故那提
迦當如是學於五受陰觀察生滅於
六觸入處觀察集滅樂於遠離精勤
遠離當如是學佛說此經已尊者那
提迦聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行至那楞伽羅聚落如上廣說乃至
彼彼所起求利佛告那提迦我見聚
落邊有精舍有比丘坐禪我見已作
如是念今此尊者聚落人此或沙弥
来往聲響作乱障其禪思覺其正受
於不到欲到不獲欲獲不證欲證而
作留難那提迦我不喜彼比丘住聚
落精舍那提迦我見比丘住空閑處
仰卧吁咄我見是已而作是念令彼
比丘覺寤睡眠思空閑想那提迦我
亦不喜如是比丘住空閑處那提迦
我復見比丘住空閑處摇身坐睡見已
作是念今此比丘於睡覺寤不定得定
定心者得解脫是故那提迦我不喜如
是比丘住空閑處那提迦我復見比

丘住空閑處端坐正受我見巳作是念令此比丘不解脫者疾得解脫巳解脫者令自防護使不退失那提迦我喜如是比丘住空閑處那提迦我復見比丘住空閑處彼於後時遠離空處集捨牀卧具還入聚落受牀卧具那提迦我亦不喜如是比丘還入聚落復次那提迦我見比丘住聚落精舍名聞大德能感財利衣被飲食湯藥衆具彼於後時集捨利養聚落牀座至於空閑牀卧安止那提迦我喜如是比丘集捨利養聚落牀卧住於空閑那提迦比丘當如是學佛說此經巳那提迦比丘歡喜隨喜作礼而去

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘諸離車子常枕木枕手足龜坼疑畏莫令摩竭陁王阿闍世毗提希子得其間便是故常自儆策不放逸住以彼不放逸住故摩竭陁王阿闍世毗提希子不能伺求得其間便於未来世不久諸離車子恣樂無事手足柔

軟繒纊為枕四體安臥日出不起放
逸而住以放逸住故摩竭陁王阿闍
世毗提希子得其間便如是比丘精
勤方便堅固堪能不捨善法肌膚損
瘦筋連骨立精勤方便不捨善法乃
至未得所應得者不捨精進常攝其
心不放逸住以不放逸住故魔王波
旬不得其便當來之世有諸比丘柔
樂無事手足柔軟繒纊為枕四體安
臥日出不起放逸而住以放逸住故
惡魔波旬伺得其便是故比丘當如
是學精勤方便乃至不得未得不捨
方便佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如士
夫晨朝以三百釜食惠施衆生日中
日暮亦復如是第二士夫時節須臾
於一切衆生修習慈心乃至如轂牛
乳頃比先士夫惠施功德所不能及
百分千分巨億万分筭數譬類不得
為比是故比丘當作是學時節須臾
於一切衆生修習慈心下至如轂牛

乳頃佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘辟如人
家多女人少男子當知是家易為盜
賊之所刼奪如是善男子善女人不
能數數下至如穀牛乳頃於一切衆生
修習慈心當知是人易為諸惡鬼神
所欺辟如人家多男子少女人不為
盜賊數數刼奪如是善男子數數下
至如穀牛乳頃於一切衆生修習慈
心不為諸惡鬼神所欺是故諸比丘
常當隨時數數下至如穀牛乳頃修
習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘辟如有
人有匕手鋼其刃廣利有健士夫言
我能以手以拳椎打汝鋼令其摧碎
諸比丘彼健士夫當能以手以拳椎
打彼鋼令摧碎不比丘白佛不能世
尊彼匕手鋼其刃廣利非彼士夫能
以手以拳椎打碎折正足自困如是

比丘若沙門婆羅門下至如穀牛乳
頃於一切衆生修習慈心若有諸惡
鬼神欲往伺求其短不能得其間便
正可反自傷耳是故諸比丘當如是
學數數下至如穀牛乳頃修習慈心
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊以爪抄土告諸比
丘於意云何我爪上土多為大地土
多比丘白佛世尊爪上土甚少少耳
其大地土無量無數不可為比佛告
諸比丘如是衆生能數數下至彈指
頃於一切衆生修習慈心者如甲上土
耳其諸衆生不能數數下至如彈指
頃於一切衆生修習慈心者如大地
土是故諸比丘常當數數於一切衆
生修習慈心佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴
池側重閣講堂尒時世尊告諸比丘
一切行無常不恒不安是變易法諸
比丘常當觀察一切諸行修習猒離

雜阿含經卷第四十七　第二十二張　流

不樂解脫時有異比丘從座起整衣
服為佛作礼右膝著地合掌白佛壽
命遷滅遅速如何佛告比丘我則能
說但汝欲知者難比丘白佛可說譬
不佛言可說佛告比丘有四士夫手
執强弓一時放發俱射四方有一士夫
及箭未落接取四箭云何比丘如是
士夫為揵疾不比丘白佛揵疾世尊
佛告比丘此接箭士夫雖復揵疾有
地神天子倍疾於彼虛空神天倍疾
地神四王天子来去倍疾於虛空神
天日月天子復倍揵疾於四王天導
日月神復倍揵疾於日月天子諸比
丘命行遷變倍疾於彼導日月神是
故諸比丘當勤方便觀察命行無常
迅速如是佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人
住處鹿野苑中尒時世尊告諸比丘
過去世時有一人名陁舍羅訶彼陁
舍羅訶有鼓名阿能訶好聲美聲深
聲徹四十里彼鼓既久處處裂壞尒
時鼓士裁割牛皮周匝纏縛雖復纏

縛鼓猶無復高聲美聲深聲彼於
後時轉復朽壞皮大剝落唯有聚木
如是比丘修身修戒修心修慧以彼
修身修戒修心修慧故於如来所說
修多羅甚深明照難見難覺不可思
量微密決定明智所知彼則頂受周
備受聞其所說歡喜崇習出離饒益
當来比丘不修身不修戒不修心不
修慧聞如来所說修多羅甚深明照
空相應隨順緣起法彼不頂受持不
至到受聞彼說者不歡喜崇習而於
世間衆雜異論文辭綺飾世俗雜句
專心頂受聞彼說者歡喜崇習不得
出離饒益於彼如来所說甚深明照
空相要法隨順緣起者於此則滅猶
如彼鼓朽故壞裂唯有聚木是故諸
比丘當勤方便修身修戒修心修慧
於如来所說甚深明照空相要法隨
順緣起頂受遍受聞彼說者歡喜崇
習出離饒益佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘譬如鐵

丸投著火中與火同色鹹著劫貝綿
中云何比丘當速燃不比丘白佛如
是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落
住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護
身不守根門心不繫念若見年少女
人不正思惟取其色相起貪欲心欲
燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退
減是愚癡人長夜當得非義饒益是
故比丘當如是學善護其身守護根
門繫念入村乞食當如是學佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘過去世
時有一猫狸飢渴羸瘦於孔穴中伺
求鼠子若鼠子出當取食之有時鼠
子出穴遊戲時彼猫狸疾取吞之鼠
子身小生入腹中入腹中已食其內
藏食內藏時猫狸迷悶東西狂走空
宅塚間不知何止遂至於死如是比
丘有愚癡人依聚落住晨朝著衣持
鉢入村乞食不善護身不守根門心
不繫念見諸女人起不正思惟而取
色相發貪欲心貪欲發已欲火熾燃

燒其身心燒身心已馳心狂逸不樂
精舍不樂空閑不樂樹下為悪不善
心侵食內法捨戒退減此愚癡人長
夜常得不饒益苦是故比丘當如是
學善護其身守諸根門繫心正念入
村乞食當如是學佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘辟如木
扸常用不止日夜消減如是比丘若
沙門婆羅門從本以来不閑根門食
不知量初夜後夜不勤覺悟脩習善
法當知是輩終日損減不增善法如
彼木扸諸比丘辟如優鉢羅鉢曇摩
拘牟頭分陁利生於水中長於水中
隨水增長如是沙門婆羅門善閑根
門飲食知量初夜後夜精勤覺悟當
知是等善根功德日夜增長終不退
減當如是學善閑根門飲食知量初
夜後夜精勤覺悟功德善法日夜增
長當如是學佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁

雜阿含經卷第四十七 第二十五張 流

竹園尒時世尊於後夜時聞野狐鳴
尒時世尊夜過天明於大衆前敷座
而坐告諸比丘汝等後夜時聞野狐
鳴不諸比丘白佛如是世尊佛告諸
比丘有一愚癡人作如是念令我受
身得如是形類作如是聲此愚癡人
欲求如是像類處所受生何足不得
是故比丘汝等但當精勤方便求斷
諸有莫作方便增長諸有當如是學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘我不讚歎
受少有身況復多受所以者何受有
者苦譬如糞屎少亦臭穢何況於多
如是諸有少亦不歎乃至刹那況復
於多所以者何有者苦故是故比丘
當如是學斷除諸有莫增長有當如
是學佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊夜後分時聞野狐鳴
是夜過已於大衆前敷座而坐告諸

雜阿含經卷第四十七　二十六張　孫

比丘汝等於夜後分聞野狐鳴不比
丘白佛如是世尊佛告比丘彼野狐
者疥瘡所困是故鳴喚若能有人為
彼野狐治疥瘡者野狐必當知恩報
恩而今有一愚癡之人無有知恩報
恩是故諸比丘當如是學知恩報恩
其有小恩尚報終不忘失況復大恩
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時有尊者跋迦梨住王舍城
金師精舍疾病困苦尊者富隣尼瞻
視供養時跋迦梨語富隣尼汝可詣
世尊所為我稽首礼世尊足問訊世
尊少病少惱起居輕利安樂住不言
跋迦梨住金師精舍疾病困篤委積
牀褥願見世尊疾病困苦氣力羸惙
無由奉詣唯願世尊降此金師精舍
以哀愍故時富隣尼受跋迦梨語已
詣世尊所稽首礼足退住一面白佛
言世尊尊者跋迦梨稽首世尊足問
訊世尊少病少惱起居輕利安樂住
不世尊荅言令彼安樂富隣尼白佛言

世尊尊者跋迦梨住金師精舍疾病
困篤委在牀褥願見世尊無有身力
來詣世尊善哉世尊詣金師精舍以
哀愍故尒時世尊默然聽許時富隣
尼知世尊聽許已礼足而去尒時世
尊晡時從禪覺往詣金師精舍至跋
迦梨住房跋迦梨比丘遙見世尊從
牀欲起佛告跋迦梨且止勿起世尊
即坐異牀語跋迦梨汝心堪忍此病
苦不汝身所患為增為損跋迦梨白
佛如前叉摩比丘修多羅廣說世尊
我身苦痛極難堪忍欲求刀自煞不
樂苦生佛告跋迦梨我今問汝隨意
荅我云何跋迦梨色是常耶為非常
耶跋迦梨荅言無常世尊復問若無
常是苦耶荅言是苦世尊復問跋迦
梨若無常苦者是變易法於中寧有
可貪可欲不跋迦梨白佛不也世尊
受想行識亦如是說佛告跋迦梨若
於彼身無可貪可欲者是則善終後
世亦善尒時世尊為跋迦梨種種說
法示教照喜已從座起去即於彼夜
尊者跋迦梨思惟解脫欲執刀自煞

不樂久生時有二天身極端正於後
夜時詣世尊所稽首礼足退住一面
白佛言世尊尊者跋迦梨疾病困苦
思惟解脫欲執刀自煞不樂久生第
二天言彼尊者跋迦梨巳於善解脫
而得解脫說此語巳倶礼佛足即沒
不現尒時世尊夜過晨朝於大衆前
敷座而坐告諸比丘昨夜有二天子
形體端正来詣我所稽首作礼退住
一面而作是言尊者跋迦梨住金師
精舍疾病困苦思惟解脫欲執刀自
煞不樂久生第二天言尊者跋迦梨
巳於善解脫而得解脫說此語巳稽
首作礼即沒不現尒時世尊告一比
丘汝當往詣尊者跋迦梨比丘所語
跋迦梨言昨夜有二天来詣我所稽
首作礼退住一面語我言尊者跋迦
梨疾病困篤思惟解脫欲執刀自煞
不樂久生第二天言尊者跋迦梨於
善解脫而得解脫說此語巳即沒不
現此是天語佛復記汝汝於此身不
起貪欲是則善終後世亦善時彼比
丘受世尊教巳詣金師精舍跋迦梨

房尒時跋迦梨語侍病者汝等持繩
牀共舉我身著精舍外我欲執刀
自煞不樂久生時有衆多比丘出房
舍露地經行受使比丘詣衆多比丘
所問衆多比丘言諸尊跋迦梨比丘
住在何所諸比丘荅言跋迦梨比丘
告侍病者令舉繩牀出精舍外欲執
刀自煞不樂久生受使比丘即詣跋
迦梨所跋迦梨比丘遥見使比丘来
語侍病者下繩牀著地彼比丘疾来
以世尊使彼侍病者即下繩牀著地
時彼使比丘語跋迦梨世尊有教及
天有所說時跋迦梨語侍病者扶我
著地不可於牀上受世尊教及天所
說時侍病者即扶跋迦梨下置於地
時跋迦梨言汝可宣示世尊告勑及
天所說使比丘言跋迦梨大師告汝
夜有二天来白我言跋迦梨比丘疾
病困篤思惟解脫欲執刀自煞不樂
久生第二天言跋迦梨比丘已於善
解脫而得解脫說此語已即沒不現
世尊復記說汝善於命終後世亦善
跋迦梨言尊者大師善知所知善見

所見彼二天者亦善知所知善見所
見然我今日於色常無常決定無疑
無常者是苦決定無疑若無常苦者
是變易法於彼無有可貪可欲決定
無疑受想行識亦復如是然我今日
疾病苦痛猶故隨身欲刀自殺不樂
久生即執刀自殺時使比丘供養䟦
迦梨死身已還詣佛所稽首礼足退
坐一面白佛言世尊我以世尊所勅
具告尊者䟦迦梨彼作是言大師善
知所知善見所見彼二天者亦善知
所知善見所見廣說乃至執刀自殺
尒時世尊告諸比丘共詣金師精舍
䟦迦梨尸所見䟦迦梨死身有遠離
之色見已語諸比丘汝等見是䟦迦
梨比丘死身在地有遠離之色不諸
比丘白佛已見世尊復告諸比丘遠
䟦迦梨身四面周匝有闇冥之相圍
遶身不諸比丘白佛已見世尊佛告
諸比丘此是惡魔之像周匝求覓䟦
迦梨善男子識神當生何處佛告諸
比丘䟦迦梨善男子不住識神以刀
自殺尒時世尊為彼䟦迦梨說第一

記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園時有尊者闡陁住那羅聚落好
衣菴羅林中疾病困篤時尊者舍利
弗聞尊者闡陁在那羅聚落好衣
菴羅林中疾病困篤聞已語尊者摩
訶拘絺羅尊者知不闡陁比丘在那
羅聚落好衣菴羅林中疾病困篤當
往共看摩訶拘絺羅默然許之時尊
者舍利弗與尊者摩訶拘絺羅共詣
那羅聚落好衣菴羅林中至尊者闡
陁住房尊者闡陁遥見尊者舍利弗
尊者摩訶拘絺羅凭牀欲起尊者舍
利弗語尊者闡陁汝且莫起尊者舍
利弗尊者摩訶拘絺羅坐於異牀問
尊者闡陁云何尊者闡陁所患為可
堪忍不為增為損如前叉摩修多羅
廣說尊者闡陁言我今身病極患苦
痛難可堪忍所起之病但增無損唯
欲執刀自煞不樂苦活尊者舍利弗
言尊者闡陁汝當努力莫自傷害若
汝在世我當與汝来往周旋汝若有

之我當給汝如法湯藥汝若無看病
人我當看汝必令適意非不適意闡
陁荅言我有供養鄰羅聚落諸婆羅
門長者悉見看視衣被飲食臥具湯
藥無所乏少自有弟子修梵行者隨
意瞻病非不適意但我疾病苦痛逼
身難可堪忍唯欲自煞不樂苦生舍
利弗言我今問汝隨意荅我闡陁眼
及眼識眼所識色彼寧是我異我相
在不闡陁荅言不也尊者舍利弗復
問闡陁耳鼻舌身意及意識意識所
識法彼寧是我異我相在不闡陁荅
言不也尊者舍利弗復問闡陁汝於
眼眼識及色為何所見何所識何所
知故言眼眼識及色非我不異我不
相在闡陁荅言我於眼眼識及色見
滅知滅故見眼眼識及色非我不異
我不相在復問闡陁汝於耳鼻舌身
意意識及法何所見何所知故於意
意識及法見非我不異我不相在闡
陁荅言尊者舍利弗我於意意識及
法見滅知滅故於意意識及法見非
我不異我不相在尊者舍利弗然我

雜阿含經卷第四十七　第三十三張　沉

今日身病苦痛不能堪忍欲以刀自
煞不樂苦生時尊者摩訶拘絺羅語
尊者闡陁汝今當於大師修習正念
如所說句有所依者則為動搖動搖
者有所趣向趣向者為不休息不休
息者則隨趣往来隨趣往来者則有
未来生死有未来生死故有未来出
没有未来出没故則有生老病死憂
悲苦惱如是純一苦聚集如所說句
無所依者則不動搖不動搖者得無
趣向無趣向者則有止息有止息故
則不隨趣往来不隨趣往来則無未
来出没無未来出没者則無生老病
死憂悲惱苦如是純大苦聚滅闡陁
言尊者摩訶拘絺羅供養世尊事於
今畢矣隨順善逝今已畢矣適意非
不適意弟子所作於今已作若復有
餘弟子所作供養師者亦當如是供
養大師適意非不適意然我今日身
病苦痛難可堪忍惟欲以刀自煞不
樂苦生尔時尊者闡陁即於那羅聚
落好衣菴羅林中以刀自煞時尊者
舍利弗供養尊者闡陁舍利已往詣

佛所稽首礼足退住一面白佛言世
尊尊者闡陁於鄉羅聚落好衣菴羅
林中以刀自煞云何世尊彼尊者闡
陁當至何趣云何受生後世云何佛
告尊者舍利弗彼不自記説言尊者
摩訶拘絺羅我供養世尊於今已畢
隨順善逝於今已畢適意非不適意
若復有餘供養大師者當如是作適
意非不適意耶尒時尊者舍利弗復
問世尊彼尊者闡陁先於鎮珎尼婆
羅門聚落有供養家極親厚家善言
語家佛告舍利弗如是舍利弗正智
正善解脫善男子有供養家親厚家
善言語家舍利弗我不説彼有大過
若有捨此身餘身相續者我説彼等
則有大過若有捨此身已餘身不相
續者我不説彼有大過也無大過故
於鄉羅聚落好衣菴羅林中以刀自
煞如是世尊為彼尊者闡陁説第一
記佛説此經已尊者舍利弗歡喜作
礼而去

雜阿含經卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造